家禮考證 人

家禮考證卷之六

喪禮　初終

凡疾止正寢

禮註疾甚曰病陳氏曰揔言曰疾甚言曰病禮死于適室註適室正寢之室也穀梁子曰寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也丘氏曰所謂遷居正寢者惟家主為然餘人則各遷於其所居之室中

男子不絕止男子之手

禮註備褻也疏曰按喪大記註君子重終為其相褻春秋僖公三十三年冬公薨于小寢左氏

傳曰即安也註小寢夫人寢也譏其近女室是男子不絶于婦人之手備褻也馬氏曰君子於其生也欲内外之有别於其死也欲終始之不褻則男女之分明夫婦之化興按丘氏於遷居正寢後補入書遺言加新衣撤褻衣加新衣屬纊廢牀寢地楔齒以筯代之撰口中五節其說曰禮廢牀在屬纊之前而高氏禮則屬纊在廢牀之前今從高氏恐有妨於將死者也

孫宣公

名奭字宗古博平人以九經及第位至翰林侍講學士公舉動有重議論有根柢不肯詭隨害同晚節勇退終始全德謚曰宣公

廢牀寢於地註

註自註喪大記疾病寢東首於北牖下廢牀集註廢去也人始生在地去牀庶其生氣反陳氏說曰古人將死則廢牀而置病者於地以始生在地庶其生氣復而得活及死則復舉而置之牀上士喪記說牀第當牖下註病卒之間廢牀至是設之今按廢牀二字喪大記文寢於地三字註文

屬纊以俟氣絕

此儀禮士喪記文但記絕字在氣字上註爲其氣微難節也纊新綿疏曰喪大記註云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候二註相似其義不具陳氏曰觀其動否以驗氣之有無也

侍者一人止右執要

士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣左何上聲之扱領于帶記又曰招而左註復招魂復魄也

爵弁服純衣纁裳禮以冠名服簪連也疏招魂
復魄者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死
者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸于魄士
用爵弁服者按雜記云士弁而祭於公冠而祭
於己是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟
故士復用助祭之服也簪連也者若常時衣服
衣裳各別此招魂取其便故連裳於衣也招
而左者以左手執領還以左手以領招之必用
左者招魂所以求生左陽陽主生故用左也○
按助祭服是士上服也又按賈氏曰雜記云復
者升屋北面而西上則皆依命數天子十二人

公九人侯伯七人子男五人大夫上亦依命數
人執一領西上陽長左也

自前榮升屋上某人復

禮又曰升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某
復三降衣于前註北面招求諸幽之義也皐長
聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大
記曰男子稱名婦人稱字疏復聲必三者禮成
於三也云求諸幽之義者檀弓文以其死者必
歸幽暗之方故北面招之喪大記註三號者一
號於上冀魂自天而來一號於下冀魂自地而
來一號於中冀魂自天地四方之間而來也按

榮說見上中霤者月令註古者陶復陶穴皆開
其上以漏光明故雨霤之後因名室中爲中霤
朱子曰上世人居土室中間開一天窓此便是
中霤後人易爲屋而忘古制相承亦有中霤之
名今以家禮言則盖室上屋脊也又曰古人穴
居當土室中開一竅取明故謂之中霤而今人
以中堂名曰中霤者所以存古之義也或問復
男子稱名然諸侯薨復曰皐某甫復恐某甫字
爲可疑又周人命字二十弱冠皆以甫字之五
十以後乃以伯仲叔季爲別今以諸侯之薨復
云甫者乃生時字者之義稱而非所宜也朱子

曰此等所記異詞不可深考或是諸侯尊故稱字大夫以下皆稱名也但五十乃加伯仲是孔頴達說据儀禮賈公彦疏乃是少時便稱伯某甫至五十乃去某甫而專稱伯仲此說為是如今人於尊者不敢字之而曰幾丈之類

畢捲衣降覆尸上

禮受用篚升自阼階以衣尸復者降自後西榮

註受者受之於庭也衣尸者覆之若得魂反之不由前降不以虛反也疏覆之若得魂反之者此復衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣鄭註云死衣所加

新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂
鄭註云不以衣尸謂不以襲也斂謂小斂大斂
而云覆之面取魂魄反而已不由前降不以虛
反者凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而
不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也喪大
記捲衣投于前註捲斂此衣自前投而下也

哭擗

禮註拊心曰擗

呼〻亦人者從生時之號

按古人質惟天子崩則曰皐天子復諸侯薨則
曰皐某甫復大夫以下皆稱名而已婦人稱字

則尊卑同今曰從生時之號者有官封則某官某封無官封則常時所稱者

高氏曰止復之餘意歟

朱子曰後世招魂之禮有不專為死者如杜子美彭衙行云煖湯濯我足剪紙招我魂蓋當時關陜間風俗道路勞苦之餘則皆為此禮以祓除而慰安之也近世高抑崇作送終禮有淮南風俗之說以此言之又見古人於此誠有望其復生非徒為是文具而已

立喪主

按立字義至司貨上喪主有二親者主饋奠主人是也尊者主賓客同居之親是也喪服小記亦曰男主必使同姓女主必使異姓註立男主以接男賓立女主以接女賓家禮立喪主云者專為主人

言而兼及主賓客者丘氏儀節則分別言之於立喪主條下但言長子或長孫承重者而已不及主賓客者亞補入條立主賓下方言用同居之親且尊者一人為之如無同居者擇族屬之親賢者又無族屬則用親戚又無親戚則用執友亦可專主與賓客為禮云云此為明證矣或者以為主人則已素定何必更立立者擇同居之親且尊者立之者非是

奔喪曰止從父昆弟之喪也

記奔喪曰凡喪父在父為主父沒兄弟同居各主其喪親同長者主之不同親者主之陳氏集說曰此言父在而子有妻子之喪則父主之統於尊也朱子曰凡妻之喪夫自為主以子為喪

言未安又曰父存子無主喪之理父沒之後兄
弟雖同居各主妻子之喪矣同宮猶然則異宮
從可知矣親同長者主之謂父母之喪長子為
主其同父母之兄弟死亦推長者為主也不同
親者主之謂從父兄弟之喪則從親者為之主
也按陳氏此說可疑此所謂主喪專為與賓客
為禮者尊卑之喪長子為主豈與賓客為禮
者蓋陳氏之意并指饋奠而言耳奔喪禮記篇
名

雜記曰止里尹主之

雜記曰姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之
族人主喪妻之黨雖親不主夫若無族矣則前
後家東西家無有則里尹主之○陳氏集說曰此
明姑姊妹死而無夫無子者喪必有主婦人於
本親降服以其成於外族也故本族不可主其
喪里尹蓋閭胥里宰之屬也○按此說亦并主
饋奠而言也朱子曰古法既廢鄰家里尹決不
肯祭他人之親則從宜而祀之別室其亦可也
雜記禮記篇名

喪大記止無無主

喪大記曰喪有無後無無主陳氏集說曰無後不過已自絕嗣而已無主則闕於賓禮故可無後不可無主也○按此說亦以主饋奠而言也方氏曰有後無後存乎天有主無主存乎人存乎天者不可為也故喪有無後者存乎人者可以為也故無無主者

若子孫有喪止祖父拜賓

丘氏曰親者主饋奠尊者主賓客凡喪皆然以陳說觀之則主喪者雖曰拜賓而其饋奠之事宜亦統於尊者主人若長子或長孫承重者而傍尊主喪則未必然耳

司書

丘氏曰以子弟知書者為之起考禮文通書疏

司貨

丘氏曰主財貨出入親賓賻禭祭奠

或吏僕爲之

謂有官者也

妻子婦妾止扱上衽徒跣

問喪曰親始喪笄纚徒跣扱上衽交手哭註親始死孝子先去冠惟留笄纚也徒空也徒跣無屨而空跣也又曰徒跣者未着喪屨言屨又不可着也上衽深衣之前襟也以號踊履踐爲妨故扱之於帶也交手哭謂兩手交以拊心而哭也○丘氏本註曰笄以骨爲笄也纚韜髮之繒也蓋謂親始死去其冠露出笄纚而未及去笄括髮乃去之也非謂以之爲喪服也歷考古禮

幷無有所謂被髮者惟唐開元禮有男子易以白布衣被髮女子易以青縑衣被髮之說溫公謂笄纚今人平日所不服被髮尤哀毀無容故從開元禮按士喪記註始死去冠而笄纚服深衣檀弓曰親始死羔裘玄冠者易之疏曰引檀弓者以證服深衣易去朝服之事也又按記疾病男女改服註為賓客來問病亦朝服玄云蓋至此始易去也（問喪禮記篇名皆字 幷指男女說㨿同）

為人後者止皆不被髮徒跣

禮為人後者為本生父母降服齊衰不杖期女子已嫁者為其父母亦降服不杖期故如此

諸子三日不食止壽不食

禮記喪大記文

親戚隣里止少食可也

問喪曰惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故隣里爲之糜粥以飲食之註糜厚而粥薄薄者以飲之厚者以食之

山陰陸氏曰傷腎而已乾於是爲甚乾猶可也焦又甚矣

殊翠

翠玉名歐陽公所謂翡翠銷金是也又古書有翠碧瑟瑟之語皆玉名也韻會翡翠碧玉能屑

金或曰翠翠羽即青雀羽也漢書揚雄傳後宮
鄭翡翠之飾又宋鑑永康公主以貼繡鋪翠襦
入宮太祖責之對曰此用翠羽幾何亦以翠羽為飾
也
油杉為上止玉杉為下
按說文杉似松而材良蓋杉有二種有脂者為
油杉栢陸氏曰栢性堅緻有脂程子論朽木之
堅曰聞有人伐東漢時墓栢棺尚在又有酉城
挖得栢木皆堅潤如新諺有松千栢萬之說於
是知栢最可以久人求堅莫如栢欲完莫如漆
禮天子用栢

屋簷高足

其制未詳葢屋簷旁飾高足施之棺下者三四當時世俗之制如此

瀝青

松脂也

秫米灰

按韻會秫稬也稻之粘者可為酒徐廣曰稬糯也粘者其性柔懦今作糯故丘氏儀節作糯米古人嗜酒者好種之如陶潛种秫所種者即是也或者謂黍之粘者誤矣士禮用稻稻之粘者為秫秫之性又柔

十星板

丘氏曰用板一片其長廣棺中可容書鑿為七孔云云蓋七星者象北斗也○喪大記君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠疏曰裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角鐕釘也用金釘以琢朱綠著棺也大夫四面玄四角綠士不綠者悉用玄也亦用大夫牛骨鐕臨川吳氏曰按定本近是蓋裏棺無用綠色無義疏說分二色貼四邊四隅亦無義若依定本以綠為琢字則朱玄句絕琢字屬下句士用玄裏棺與大夫同但不用釘琢之

爲異耳

孔子之葬鯉有棺而無槨

見論語先進篇蓋貧不能具也

還葬

檀弓子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮陳氏集說曰世固有三牲之養而不能歡者亦有厚葬以觀美而不知陷於僭禮之罪者知此則孝與禮可得而盡矣又何必傷其貧乎還葬謂斂畢即葬不殯而待日月之期也

雜書止琥珀

張華博物志松脂入地千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿又唐本草註二物燒之皆有松氣

少鮮粉

鮮粉即鮮飴之一名也猶言少許也如顏魯公乞米帖惠及少米范文正公煮粟米作粥入少鹽嵩山薹玉經買少茶罣珍奉詩之類古人下語如此

蔡氏兄家

西山先生元定之子兄沆字伯靜節齋先生弟沈字仲默九峯先生皆朱子門人

彭止堂作訓家

名龜年字子壽臨江軍清江人從朱張學乾道五年登進士歷官吏部侍郎以偽學追官勒停

冉起除集英殿修撰立自號止堂謂蒙其所若也

江南止議房

南方池畀蠡蚤也

古者國君止歲一漆之

記檀弓篇曰人君即位為椑歲壹漆之體存物備財行政造壽親尸之棺蓋杝棺也漆之堅剛髹漆然故名椑每年一漆不知其處也方氏曰椑即所謂櫬也

自為壽器

後漢光武紀詔曰壽陵之壽陵蓋取久長之義綱目集覽帝生前豫作陵墓故曰壽陵以與櫬之則壽器之義有自來矣

豫凶事

禮凶事不豫杜氏語桓魋自為石椁孔子譏之左氏亦以豫凶事非禮也

前人瘞墓止其厚尺餘凡漼於槨外者或作榷字誤也

訃

禮作赴註赴告也疏曰言赴取急疾之意雜記作訃者義取以言語相通也亦一塗也

僚友

同官曰僚同志曰友

沐浴　襲　奠　為位　飯含

執事者以幃障卧內

禮帷堂疏以其未襲斂也檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷玄云蓋始死未襲斂

設帷於堂人死斯惡之矣所以遮蔽之至小斂
則設飾矣故徹去焉

施簀止設席枕
簀簟也草曰薦莞曰席禮襢笫註襢袒也袒簀
去席盝水便也盝音禄亦作盝歷也漉也喪大記亦曰設牀
襢笫有枕此使氷之寒氣得通然擧席安尸于
簟皆有爲也疑家禮席字衍字也襢之善反袒露也
南首
禮商祝執巾入當牖北面徹枕設巾二當牖北
面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商
祝之事位則尸南首明矣疏既夕記設牀笫當

牖遷尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值
尸南也爲飯之遺落米者士之子親含發其巾
不嫌穢惡今設巾覆面者爲飯時恐有遺落米
在面上故覆之也如商祝之事位則尸南首明
矣者舊有解云遷尸於南牖時北首若北首則
祝當在北頭而南向以其爲徹枕設巾要須在
尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣
若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬於
北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也惟
有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也若
子曰按士喪禮飯含鄭註云尸南首至[illegible]

祖乃註云此時柩北首及祖又註云遷柩向外
則是古人尸柩皆南首惟朝祖之時爲北首耳
非温公創爲此說也道猶當也
掘坎于屛處潔之
禮掘坎于階間少西爲垼于西墻下東向註垼
塊竈西墻中庭之西䟽垼塊竈者旣夕禮垼用
塊尸是以塊爲竈名爲垼用之以煑沐浴者之潘
水旣夕禮掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其
壤註南順統於堂也輪從也䟽沐浴餘水及巾
櫛浴衣皆棄而埋之於此坎也今日屛處則不必
階間也然沐浴必有棄處疑當在中庭之西

以卓子陳于堂前東西領南上

禮陳襲事于房中西領南上疏所陳之法房户之內於户東西領南上知户東陳之者取之便故也西領南上者按士冠禮東領北上疏喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者與嘉禮異於凶禮故也士喪之禮特先用畢服北上便也以此觀之則西領者爲禮家也南上者恐亦取便也

幅巾

制見上

充耳二止塞耳者也

禮瑱用白纊注瑱充耳纊新綿疏曰下記云瑱
用[illegible]云充耳即塞也生時人君用玉臣用
象又著詩云充耳以素以黃之等註云所以懸
瑱者士虞無之亦不聽說今死者直用纊塞耳
而已懸於注也曰纊新綿者對縕是舊絮也

幎目止覆面者也

禮幎目用緇方尺二寸經裏著組繫註幎目覆
面者也幎讀若詩曰葛藟縈之之縈經赤也著
充之以絮也組繫為可結也疏以其葛藟縈于
樹木此面衣亦縈於面目故讀從之也以四角
有繫於後結之故有組繫也按說文音義引周

禮冪人周禮冪人註以巾覆物曰冪莫音冪者
爲是

握手止裹手者也

禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸
著組繫○註牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安
手也疏名此物爲握以其在手故言握手不謂
以手握之爲握手云樓爲削約握之中央以安
手者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸
廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四
寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者
義取樓斂狹少之意削約者謂削之使約少也

又曰設決麗于掔自飯持之設握乃連掔註麗
施也掔掌後節中飯大擘指本也決有彄彄内
端為紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因
沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以
繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右
手也今按決者生時所用故與握同結詩決拾
既次註朱子曰決以象骨為之着於右手大指
所以鉤弦開體者士喪禮用棘木既夕記曰設
握裏親膚繫鉤中指結于掔註掔手掌後節中也
以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結
之疏曰上文設握連掔者據右手有決者不言

左手無决者故記之令褁親膚𧟄從手內置之
長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先
以一端繞擥一匝還從上自貫又以一端向上
鉤中指反與繞擥者結於掌後節中○頃時嘗
見一士人語及家禮握手固執以爲兩手用一
云云盖未見儀禮所云而惑於手纔相對之說
及家禮但云握手而不記其數如充耳二屨二
云者此甚可笑手纔相對者手與握手相對非
謂兩手相對也不記其數者文字間詳略偶不
同耳不然則襪字下何以又無二字豈以一襪
而納兩足故歟且兩手用一則非獨兩手側並

未安亦且交手束縛如莊子所稱交臂歷指者

然此豈孝子所忍爲哉

深衣大帶履

并見上大帶即禮經紳帶是也履禮夏用葛屨冬

用皮屨其色皆白

袍

按禮經儀禮士三襲五襲皆服爵弁服純衣大袍單衣

皮弁褖領袖中衣又袍襦是三稱明衣皂緣領袖中

衣爲朝服又於喪大記袍必有表注袍衣之有

著者乃褻衣也朱子亦曰袍有著者並漢時單

衣名袍而後世所謂綿襖背子袍之類亦皆單衣

也然則袖之名以宜從但有而此與襖并稱則指有著者明矣

襖

横渠先生解襦袴義曰袴則今之袴而襦則今之襖子也是今之襖即古之襦襦有著者亦囊衣也黄魯直為宮教付王聞所著酒餘脱淺色香羅襖衣之公辭中作詩以呈之香羅淺色衣著來春氣入書帷云云襖之名當時世俗所常服者見山谷集

汗衫

按唐車服志凡祀天地之服皆有白紗中單又

及韓子目朝詩衣冕中有白紗半臂又有明衣
背汗衫之䂓甚賞高祖與項羽戰汗透中單詭
名汗衫貴賤通服之以此觀之則汗衫者蓋褻
身之服亦也

勒帛褻肚

俗謂褻肚勒帛褻肚以在衣之謂稚之以帛
褻口履者也歐陽公以張侍劉義式卷謂之紅
勒帛蘇子瞻詩青綾衲衫暖襯甲紅絲勒帛光
銃首觀此則凡所謂勒帛者其形與容亦可想
見矣

十二之一 [illegible]

三[illegible]着之[illegible]衣

[illegible]服

[illegible]

皮[illegible]服

註[illegible]之[illegible]衣[illegible]已

褖[illegible]

註[illegible]裳[illegible]所以[illegible]

者也[illegible]謂之

一[illegible]三等

裳此[illegible]不樣

與婦人[illegible]益[illegible]者

以其[illegible]草[illegible]

設冒橐之

註橐韜盛物者[illegible]
橐是韜盛之名今以冒橐[illegible]尸[illegible]
盛物之事名
爲橐古刀反

冒韜尸者上齊手

禮冒緇質長與手齊[illegible]冒韜尸者制
如直囊上曰質下曰殺[illegible]二尺以殺
韜之而上[illegible]
上玄下纁[illegible]地也[illegible]

君錦冒黼殺三尺

此喪大記文[illegible]
錦殺黼文故曰[illegible]一頭
又縫連一邊餘一邊[illegible]者
之連之邊一下[illegible]之[illegible]
頭而下[illegible]
自下而上[illegible]三尺[illegible]

古者人死不冠止結於[illegible]

禮髻[illegible]用纚長四寸[illegible]也疏笄
有二種一是安髮之笄一是固冠[illegible]是安髮
之笄[illegible]但今以笄[illegible]以其男
子不冠也今俗用笄[illegible]之喪[illegible]
笄[illegible]義之[illegible]
之時男子冠而婦人笄[illegible]
髮會[illegible]下以後[illegible]
於頭下聚結之之[illegible]
日然後乃建
結頂也

[illegible]兒

高六[illegible]

襆頭帽

並見上

暖帽

當寒而着者顏氏曰

[illegible]而況之也

衫

即上汗衫也

腰帶

即革帶也

錢三寶子小箱

禮云三寶子笄註貝水物古者以為貨貝說文記

曰寶貝在右顧左顧註象齒堅也從顧音兩畔

最云〻又〻今上時貜堅也今之家還以錢代之後出

不用貝也也即今也顯〻十反

羕二尺十五六貝子碗

漢書〻食貨志一五寶於蓮註古用貨貝四外既八記

祝淅米于堂盛之註皆淡也差盛之也此即飯也
○說飯含寺 云〻 云貝三下云稻米則上飯含
用米且說進也等二云飯用米貝亦襲三禮也君沐
粱大夫沐稷士沐粱而飯亦同但一飯用稻不
言無有珠三大夫以上何故時無用珠玉也又按
周禮典瑞大喪共飯玉含玉贈玉飯玉碎玉以雜
米也含玉柱左右顚及在口中皆雜記曰含者
執璧將命則是璧形而小者耳分寸大小未聞
疏曰飯玉者天子飯用黍諸侯飯用粱大夫飯
用稷天子之上飯用〻諸侯之三飯用稻其飯
用臣亦與米同特此則禮〻檀弓云飯用米貝

不以食道鄭云食道粱米貝義是也含玉則有
數有形雜記云天子飯九貝諸侯七貝大夫五
貝士三貝鄭云夏時禮以其同用貝故也周天
子諸侯皆用玉亦與飯同時衍之其用玉以雜
記差之則天子用九玉諸侯用七玉大夫用五
玉士用三下存然大夫以上不徒挂左右及在
中央耳雜記含者執璧云云者彼是諸侯薨葬
國遣大夫來弔行含禭賵之禮諸侯用璧天子
雖用玉其形無文故取諸侯法以況之以其入
口故知形小也又按春秋傳含義曰含者何口
實也何氏曰天子以珠諸侯以玉大夫以璧士

以貝今觀上喪用貝無用玉之文恐亦說之是
蓋天子又有珠耳○檀弓曰飯用米貝不忍虛
也不以食道用美焉爾註陳氏集說曰實米與
貝乃死者口中不忍其口之虛也此不是用飲
食之道但用此美潔之物以實之焉耳方氏曰
不忍虛則無致死之不忍不以食道則無致生
之不智 共供

侍者以湯入

禮祝淅米于堂南面用盆管人盡階不升堂受
潘煮于垼註淅汰也潘米汁也盡階三等之上
管人有司主館舍者

主人以下皆出帷外北面 拭以巾
禮〻主人以〻皆出戶外北面註象平生沐浴裸裎子
孫不在旁也又曰乃沐櫛挋用巾註挋晞也清
也蚤揃訖又以巾拭髮訖又使〻〻爭無潘爛也
又曰浴用巾挋用浴衣註浴衣已浴所衣之衣
以布爲之旣夕記〻御者四人抗衾而浴襢第
註抗衾爲其裸裎蔽之也襢第〻簀見上喪大記
曰管人汲盡階不升堂授御者御者二人浴浴
水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如他日
註枓酌盆水以沃尸者以絺爲巾蘸水以去尸
之垢浴衣生時所用以浴者用之以拭尸令乾

也如他日如生時也疏幷酌水器方有柄今用水瓢不方○按浴巾禮本意以巾拭而去菭又浴衣拭之令乾故曰浴用巾振用衣今家禮但曰拭以巾無浴衣從簡也四人抗衾二人浴之揩之愼叉拭也爤音爛飯糜相着也槃作瀾米汁也

剪爪

禮巾柶鬠蚤埋于坎註巾沐巾浴巾柶角柶鬠亂髮蚤爪同所剪手足之爪甲喪大記君大夫鬊爪實于角中亡埋之註生時積而不棄今死為小囊盛之而實于棺内之四隅故曰角中士則以物盛而埋之耳今所剪爪不隨巾櫛而埋

者為將與尸作所積者實于楯角也愛惜遺體不忍棄埋也(鬠音髺)

去病時衣及復衣

按病時褻衣及復衣古人不言所置處疑亦同在襲衣之內而不以為奠衣服也周禮奠衣服鄭氏謂今坐上魂衣而疏家以為大斂之餘衣祭時設之者也今世俗以復衣置于魂魄箱者無據

執事者止當肩巾之

禮奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東註鬼神無象云云疏曰小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此

始死俱言脯及醢亦無過一豆一籩而已旣夕記云即牀而奠當腢若醴若酒鄭註腢肩頭也或卒無醴用新酒此經俱言醴及酒亦枓用其一不並用也小歛方具有此其差也○檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也歟註不容改新也陳氏〻說曰始死以脯醢醴酒就尸牀而奠于口東當死者之肩使神有所依也閣所以庋置飲食蓋以生時庋閣所餘脯醢爲奠也方氏曰人之始死以禮則未暇從其新以情則未忍易其舊也 腢右口反庋舉履切閣藏食物也綱目註守藏史藏庋書之所庋或作攱史果孝乇傳義格註如淳曰攱閣不得下格字義攱閣也檀弓始死之奠其餘閣也歟註閣庋藏也

復者陞楔齒綴足一

禮楔齒用角柶註爲將含恐其口閉急也記曰
記楔貌如軛上兩末註事便也疏角柶其形與
扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向
上取事便也以其兩末向上出入易故也軛謂
馬鞅軛馬領亦二兩末今以屈處入口取出時
易故云事便也又曰綴足用燕几註綴猶拘也
爲將屨恐其辟戾也疏此綴足用燕几校在
南御者坐持之註校脛也尸南首几脛在南以
拘足則不得辟戾矣疏云者几兩頭皆施兩足
今則豎用之一頭以夾兩足尸南首足向北故
以几脚向南以夾足恐几堅而傾側故使此
侍御者一人坐持夾之使不傾倒可以著屨
也自天子以下至於士其禮同燕几者燕安也
當在燕寢之內常憑之以安體也角柶者二寸
兩頭屈曲

開元禮

唐開元中張說以爲禮註前後不同宜加折
衷以爲唐禮乃詔蕭嵩等撰定之號大唐開元禮

正[illegible]

掊旋尸牀置並牀間是也

主人坐於牀東菎于上無服在後

藉以藳者禾莖爲藳去皮爲秸旋禮寢苫芸編

藳曰苫此不編者故但曰藳而已以斬以蓐爲者

莞曰席草曰薦或爲或席以服之輕重而不同

也○丘氏曰自是以後凡言爲位哭皆如此儀

○士喪禮主人坐于牀東衆主人在其後西面

婦人俠牀東面註衆主人庶昆弟也婦人謂妻

妾子姓也亦適妻在前疏衆主人直言在其後

不言坐則立可知婦人雖不言坐婦人無立法

也侇牀者男子牀東婦人牀西以近而言也妻
妾子姪擬死者妻妾子姪而言又曰親者在室
註謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者踊此
據主人之父兄姑姊妹子姪而言父謂諸父兄
謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父
姊妹姪猶生也子姓子所生謂主人之孫於死
者謂曾孫玄孫曾孫爲曾祖高祖齊衰三月嘗
在大功親之內故云子姓在此者又曰衆婦人
戶外北面衆兄弟堂下北面註衆婦人衆兄弟
小功以下踊同是小功以下而男子在堂下者
以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在

堂下婦人戶外堂上耳按此哭位以尸牀在室中故有在室在堂之別又喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方註士賤同宗尊卑皆坐疏大夫之喪尊者坐卑者立蓋君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士位卑故坐者等其尊卑按此尊卑以爵位而言若以屬與齒而言則大夫士一也○今按古人位列之詳如此亦載于此以備參考

若內喪 止 北向東上

丘氏曰若內喪則親男及婦女皆如上儀同姓丈夫不分尊卑皆坐于幃外之東北向西上異姓丈夫皆坐于幃外之西北向東上

藉藁枕塊

塊土塊詳見下寢苫枕塊註

二人哭盡哀 止腰之右

禮主人出南面左袒扱諸面之右疏面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便也按此袒恐與袒括髮之袒不同記內則曰不有敬事不敢袒裼郊特牲曰肉袒割牲敬之至也蓋古人有敬事則袒也

盥手止以入

禮盥于盆上洗貝執以入○今家禮但曰執箱以入無洗錢之文錢乃轉貨之物豈可不洗恐文不具也

侍者一人乇由足而西

幎巾覆面禮註爲飯之遺落米也由足而西禮註不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也祝受主人貝奠之并受米奠于尸西故主人空手由足過以其口實不可由足恐褻之故也按錢即古之貝也箱即盛錢者也乇人執箱以入侍者并受而置之尸西也

以匙抄米止亦如之

禮主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之

又實米唯盈註于右尸口之右唯盈取滿而已

疏尸南首云右謂口東邊也左右及中各三扱

米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯

盈也按家禮不言扱數又不言盈不盈恐亦文不

具也

主人襲所袒衣

禮主人襲反位註襲復衣也疏以其鄉袒則露

形今云襲是復着衣也○宋子曰未殯以前如

何德地得一一子細如飯含一節教人從那裏

轉那裏安頓一一各有定所須是有人相方得

束以絞紟

絞義詳見下文紟禮絞紟用布註紟今之單被衣喪大記紟五幅無紞陳氏集說曰紟一說在絞下用以舉尸一說在絞上未知孰是按士喪禮皆先云紟後言紟大斂有司布席商祝布絞紟衾衣先絞次紟次衾次衣者所布之序也喪大記小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣亦所鋪之序也大記又曰斂衾踊斂絞紟踊是紟亦斂也其在絞上明矣前說恐非

韜以衾冒

禮設冒櫜之幃床衾註見上幃覆也衾斂衾也斂衾大斂所并用之衾也小斂之衾陳之又曰緇衾赬裏無紞註紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也然被本無首尾生時有紞識記識前後恐前後互換死者一定不須別其前後可也喪大記冒錦冒大夫縞衾

主縚衾冒說見上幃火異反

大夫五稱 止公九稱

雜記鄭註文蓋鄭因士襲三稱而推之也又曰諸侯七稱天子十二稱也

小斂 止十九稱

禮凡十有九稱註小斂衣數自天子達疏必十九者按喪大記小斂衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中註云衣十有九稱法天地之終數也則天子以下皆同十九稱言法于地之終數者天地之初數天一地二終數則天九地十人在天地之間而終故取終數為斂衣稱數尊卑共為一節也又曰法天地之終數者按易繫辭生成之數從天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是十九為天地之終數也

大斂士三十稱 止君百稱

喪大記文疏不依命數是亦舉數略則上二十七大夫及五等諸侯各同一節則天子宜百二十稱也

襚

禮註襚之言遺也衣被曰襚春秋隱公元年秋七月天王使宰咺来歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻

子羔小五稱

見禮記雜記篇子羔即高柴孔子門人

孔子之喪止加朝服一

見禮記檀弓篇及家語公西赤孔子門人

雜記止九稱

士字公字之誤也

人死斯惡之矣

子游語答有子之言見禮記檀弓篇

袷 同裌

古人遺衣裳 止藏於廟中

禮大斂衣服不必盡用疏曰周禮守祧職云掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉鄭註遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也今按守祧之註遷主所藏曰祧先公之遷主藏于太祖后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟群穆於文群昭於武疏曰士喪禮曰小斂十九稱不必盡用則小斂亦有餘衣但小斂之餘至大斂更用之大斂之餘乃留之故知其遺衣服無小斂餘也守祧職又曰若將祭祀則各以其服授尸鄭註當祧服卒者之上服以象生時又按朱子曰凡廟之制前廟以奉神主後寢以藏衣冠安城劉氏曰廟之後別有寢以藏遺衣服祭則授尸以服之然則祧之所藏蓋先王先公之遺衣服與

親者襚

禮註大功以上有同財之義也

庶兄弟遂
禮註即衆兄弟是小功以下

椸
內則揮椸註竿謂之椸揮杙也植曰揮橫曰椸孔氏曰在墻者謂之揮橫者曰椸以竿爲之蓋置衣服之具也

帕
韻會衣幞也即今之袱也

結白綃爲魂帛
丘氏曰魂帛以白綃爲之如世俗所謂同心結者盖其兩足接魂帛之制本註引溫公說謂用

束帛依神而朱子本文則又謂用結白綃爲之古束帛之制用綃一匹捲兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有摺帛爲長條而交互穿結如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘爲兩足有肖人形以此依神似亦可取雖然用帛代重本非古禮用束用結二者俱可按儀節有束帛之綃二圖可考

頮

頮同洗面○丘氏儀節曰尸前設衣架架上覆以帕或錦被架前置倚倚上置坐褥褥上置衣服衣服上置魂帛倚前設卓子卓子上設香燭

香合酒盞酒注茶甌果盤菜楪之類侍者朝夕
設櫛頮奉養之具皆如平時衣服盖大斂之餘也

古者鑿木爲重以主其神

禮重木刋鑿之置于中庭三分庭一在南註木
也懸物焉曰重刋斲治鑿之爲懸簪孔也士重
木長三尺疏云曰重者以其木有物懸於下相
重累故得重名懸簪孔者下云繫用靲用靲納
此孔中謂之簪者若冠之簪使冠連屬於紒此
簪亦相連屬於木之名也上重三尺大夫五尺
諸侯七尺天子九尺方氏曰始死而未葬則有
柩矣有柩而又設重所以名重也禮又曰祝鬻

餘飯用二鬲于西墻下註餘飯以飯含餘米爲粥也鬲瓦器也蹠煮粥於鬲而仍盛之也禮又曰冪用疏布久之繫用靲懸于重冪用葦席北面左衽帶用靲加之結于後註久謂蓋塞鬲口也靲竹䉶也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上也疏久塞義謂直用麤布蓋鬲口爲塞也䉶竹之青可以爲繫者以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上者據人北面以席先於重北面南掩之然後以東端爲下向西西端爲向東是爲辟屈而反兩端交於後爲左衽左衽然後以䉶加束之結於後也久音灸辟音壁

襲衣也 古人用重其義至矣而今人且莫識其何
狀故詳錄于此○雜記曰重既虞而埋註虞祭
畢埋於祖廟門外之東檀弓曰重主道也殷主
綴重焉周主重徹焉陳氏集說曰始死作重以
依神雖非主而有主之道故曰主道也殷禮始
殯時置重于殯廟之庭暨成虞主則綴此重而
懸於新死者所殯之廟周人虞而作主則徹重
而埋之也方氏曰殷雖作主矣猶綴重以懸於
廟不忍棄之也周既作主夫重遂徹而埋於土
不敢瀆之也晉禮志蔡謨曰以二瓦鬲盛始死
之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名為重禮

既虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱爲主道此其義也張子曰重主道也謂人所嗜者飮食故死以飮食依之旣葬然後爲主未葬之時棺柩尙存未可爲主故以重爲主今人之喪旣爲魂帛又設重則是兩主道也○按張子之說則宋時或有設重依神者○程子曰重主道也士大夫得有重應當有〻旣埋重不可一日無主故設苴及其已作主卽不用苴○按士虞禮刌茅五寸束之祭食于其上名爲苴或曰苴主道也鄭氏以爲苴猶藉也用以藉祭非主道也今張子程子皆云無重故設苴依神盖從

或人之說

令式

指當時之勑令祫式

用束帛依神止亦古禮之遺意也

禮以其班祔鄭註凡祔已復于寢如既祫祭主反諸廟疏曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主祔祭訖主反于寢如祫祭訖主反廟相似鄭註又曰曾子問曰天子崩國君薨則祝取群廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則

七之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮
未聞疏〻引曾子問者按彼鄭註云象有凶事
者聚也云卒哭成事而後主各反其廟者至祔
須得祖之木主以孫祔祭故也天子諸侯有木
主可言聚與反廟之事大夫無木主祭而反之
故云無主則反廟之禮未聞○按註疏則大夫
士無木主以幣帛依神程子曰有廟即當有主
張子亦曰士大夫得有重應當有主夫大夫士
既得有重重主道也又得有廟廟無虛主故兩
先生疑之而有此說

輜軒

後漢輿服志皇后乘紫罽軿車註字林曰軿車有衣蔽無後轅者謂之輜也釋名軿屛也蔽也傅子曰輜車即輦也

訾相

國語齊語訾相其質註訾量也相視也楚詞曰無伯樂之善相兮誰使乎訾之朱子曰訾相度之義相去聲度入聲

三禮圖

何氏曰阮諶有三禮圖

無乇

無木主也

銘旌

禮爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩註銘明旌也亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺爲柩疏曰銘書死者名故曰銘各以其物者天子諸侯大夫士各以生時所建之物爲銘物指旌旗也析羽注於旗干之首者名爲旌凡旗皆有故曰旌旗而單言則曰旌九旗之帛皆用絳日月爲常天子建之故銘用大常交龍爲旂諸侯建之故銘用旂全帛爲旜孤卿建之故銘用旜雜帛爲物大夫士建之故銘用物子男之士不命故無旗生時

無旌旗故用緇長一尺以赬爲末（赬赤色緇也）長二尺緇長三尺而廣三寸古者凡布幅廣二尺二寸而鄭除邊幅各一寸而言故曰一尺二尺書名于末者書死者之名于赬末之上某氏某者某氏是姓下某是名 禮又曰竹杠三尺置于宇西階上（注杠銘橦也宇梠也）疏按禮緯云天子之旌旗其杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺則天子九尺諸侯七尺大夫五尺皆以尺易仞也其旌身亦以尺易仞也旌與杠長短本同置于西階上者始死作銘訖且置於宇下西階上待爲重訖倚於重卒塗置於肂東此時未用權置於此也大夫士同用物而

其紅之長短不同故有別也黃氏曰雜帛為物必有以為大夫士之別也○喪服小記曰復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲註此殷禮也殷質不重名復則臣得以名君周之禮天子崩復曰皐天子復諸侯薨復曰皐某甫復其餘及書銘則同疏復則除天子諸侯之外男子皆稱姓名書銘則天子諸侯大夫並與士同○銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳疏銘明旌也者謂神明死者之旌也陳氏集說曰愛之而錄其名敬之而盡其道曰愛曰敬非虛文也 方氏曰夫

愛之則不忍亡故爲旌以録死者之名敬之則不敢遺送終之禮故所以爲盡也○或疑温公之制朱子曰古者旌既有等故銘亦有等今既無旌則如温公之制亦適時宜不必以爲疑也○雜帛李註中央赤旁邊白梠(音呂)屋梠檐下肂(以二反)推棺之坎也温公之制即家禮所云者按荀子書其名置于重則名不見而柩獨明矣註謂見所書置于重則名已無而但知其柩也按銘皆有名此云無蓋後世禮變今猶然然則銘之不名亦自周末已然矣

司馬温公(止)其制如傘架

禮卒塗祝取銘置于肂注爲銘設柎極之肂東跡始死作銘置二重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也今按㫄跗同肂東即殯東也註公自註也銘亦作織蓋也尔雅杙也所以舉物者

七七日

七七之齋因七虞而起眉山劉氏曰虞者既葬返哭而祭也蓋未葬則柩猶在殯既葬則返而亡焉則虞度神氣之返於是祭而安之且爲木主而托之以憑依焉故謂之虞主書求之傳註謂天子九虞以九日爲節諸侯七虞以七日爲節大夫五士三由是言之既葬而虞虞而卒哭降殺有等自春秋來世大夫皆用諸侯七虞之

禮矣後代循習莫究其義而世俗遂以親亡以後每七日必供佛飯僧以爲是日當於地府見某王者吁古人七虞之說乃如是哉故世之治喪者未葬則當朝夕奠朔望殷奠旣葬則作主虞祭不必惑於浮屠齋七之說廢乎可謂祭之以禮矣按劉氏名泗洙宋時人其學問深淺雖未可知其爲言懇惻而理是足以破世俗之惑矣故具録于此

百日

百日卒哭出開元禮朱子曰開元禮以百日爲卒哭以今人葬或不能如期故爲此權制王公

以下皆以百日爲斷殊失禮意今按百日而齋
亦因百日卒哭之義也

設道場
佛家謂法會處爲道場華嚴經佛入菩提道場
始成正覺設之者立壇宇聚四衆是也

修建塔廟
金剛經註塔廟者廟之爲言貌也塔中安佛形
貌

無邊波吒
楞嚴經有罪者入寒氷地獄波波吒吒羅羅訖
忍寒聲也

李舟

唐書李舟字公度隴西人父岑嘗爲水部郎官

李肇國史補李舟嘗與妹書曰釋迦生中國設教如周孔周孔生西方設教如釋迦天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入云云

柳宗元先友記舟有文學俊辯高志氣以尚書郎使危疑反側者莫不辱命其道大顯被讒姤出爲刺史廢痼卒

主人未成服而來哭者當服深衣

丘氏曰主人未成服來哭者素淡色衣可也按檀弓孔子曰始死羔裘玄冠者易之而已疏曰

養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則去朝
服着深衣家禮去上服者即去朝服之義也問
喪扱上衽註衽深衣前襟也以着深衣故扱其
衽也又崔氏變除云自始死至成服白布深衣
不改今襲事總畢而主人旦未變服吊者不可
服吊服故曰當服深衣蓋主人深衣故吊者亦
深衣也又按檀弓子游裼裘而吊曾子曰夫夫
也為習於禮者如之何其裼裘而吊也主人既
小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子
曰我過矣疏曰凡吊喪之禮主人未變服之前
吊者吉服吉服者羔裘玄冠緇衣素裳又袒去

上服以露裼衣此裼裘而弔是也主人既變服
之後弔者雖著朝服而加武以絰武吉冠之卷
也又掩以上服若是朋友又加帶此襲裘帶絰
而入是也又攷楊氏弔服圖主人未小斂而弔
條云子游裼裘而弔疏曰主人未變服之前弔
者吉服謂羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以
露裼衣主人既小斂而弔條云喪大記弔者襲
裘加武帶絰小斂之後來弔者以上朝服掩襲
裘上裼衣加武者武吉冠之卷也主人既袒括
髮故弔者加武明不改冠亦不免也帶絰者帶
謂要帶絰謂首絰以明朋友之恩加緦之絰帶

主人既襲帶故吊者亦襲裘帶經也子游襲裘帶經而入是也主人既成服而吊條去凡吊事弁經服弁經如爵弁而素加環經又曰大夫相為吊服弁經錫衰士相為服吊服加麻即緦經帶疑衰素裳今按吊服節次如此家禮但曰未成服之前當着深衣而已者恐省煩也○裼衣吳氏曰以單衣加裘上而見其美曰裼以全衣蒙之曰襲胡氏曰古者衣裘不欲其文之著故必加單衣以覆之然欲其色之稱玉藻所謂裘緇衣以裼之是也白雲許氏曰裘冬服也內有袍襗之屬然後加裘又以衣蒙之謂之裼此

所謂衣裼衣是也裼之色必與裘之色類裼上

加襲襲則朝祭之服也（襌音禪袴也）加武言絰謂以

絰加武也環絰單股絰也五服絰皆兩股相纓

也錫衰錫鍛濯灰治之謂十五升去其半有事

其布無事其縷者無事其縷象哀在內也疑衰

吉服十五升去一升疑之言擬也擬於吉也吊

服即疑衰也麻謂絰也緦絰帶即緦服之絰帶

也

主人相向哭盡哀止○無諺

江氏曰按高氏曰古人謂吊喪不及尸非禮也

今人多待成服而後吊則非矣又曰親始死雖

不敢出見賓然有所尊者則不可不出今本註

有亦主人相向哭盡哀主人以哭對無辭之文

則是主人出見賓矣然考書儀及家禮又有

未成服主人不出護喪代哭之說今兩存之各

為其儀于後俾有喪者於尊親用前儀於踈

遠者用後儀云今按丘說亦稍未盡處有喪者

考行可也

小斂袒括髮免髽奠代哭

衾用複者

喪大記小斂君大夫士皆一衾用複衾註複者

衾之有綿纊者

絞橫者三縱者一止或綵
禮㝡叫陳衣于房南須以上絞橫三縮一廣終
幅析其末註絞所以收束衣服為堅急者以布
為之縮縱也橫者三幅縱者一幅析其末者令
可結也疏喪大記註云小斂之絞也廣終幅析
其末以為堅之強也大斂之絞三析用之以為
堅之急也大小斂之絞雖皆收束而紐分則有
別也細布者士喪記凡絞紟用布倫如朝服註
倫比也朝服十五升布也則其細可知或綵云
者有則用綵亦可也丘氏曰絞用細白綿布為
之○儀禮陳襲事西領南上喪大記大夫士西

領南上家禮亦於襲事西領南上後不言其領

其上則皆西領南上矣但儀禮大小斂皆南領

西上未詳何義

凡斂欲方止惟祭服不倒

祝布紗衾散衣祭服祭服不倒美者在中註斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也疏曰襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否士之助祭服則爵弁服皮弁服弁家祭服玄端亦不倒也斂衣半在尸上今先布者在下則後布者在中可知也

凡鋪斂衣止後布散衣也

丘禮陳衣疏文曰以絞紟爲裹衷衣故皆絞紟爲先但斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣也襲時美者在外是三者相反也散衣者禮

註褖衣以下袍繭之屬所有著之異名同入歛衣之屬也禮記纊為繭縕為袍註纊新綿縕舊絮○褖衣在襲三稱之中而非祭服故亦入歛衣之屬以今而言非上服則皆斂衣也繭猶同公殄反

可以使人之勿惡。

檀弓子游曰人死斯惡之矣無能也斯倍之矣是故制絞衾設抑翣為使人勿惡也陳氏集說曰惡去聲言無禮之時人多如此於是稽原聖人所以制禮之初意亦為使人勿惡亦皆而已絞衾以飾其體抑翣以飾其棺使不見死者之可惡矣

遂納之於棺止皆廢矣

高氏蓋歎當時世俗之所為也

楊氏復曰止今可結也

說見上

潔滌盆新拭巾

盆以洗盞巾以拭盞也

括髮止別室

頭襦按禮即布總也斬衰六升布為總既束其本又總其末出髻後所垂六寸齊衰三年降七升正八升垂長亦六寸杖期八升長八寸不杖期降七升正八升義九升長八寸三月布九升長八寸大功八寸小功緦麻同一尺布之升數象冠數所垂為飾也繼縮之說古禮無考疑世俗所為而亦無妨也丘氏曰以麤布為巾代之亦可也去笄纚而露其髻曰髽為父母皆麻髽

但母喪則男子著免時婦人亦著布髽至成服男子着冠則婦人只是露髽之髽而着布總箭笄或榛笄也竹箭篠也木榛木也其長皆尺成服始用笄斬衰竹笄齊衰木笄始死將斬衰者笄纚將齊衰者素冠今至小歛變又將初喪服也括髮者去笄纚而髻衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制舊說以為如冠狀廣一寸此括髮及免用麻布為之狀如今之着幓頭矣自項中而前交於額上却繞髻也疏今至小歛變者謂服麻之節故云變也又云又將初喪服也釋括髮云去笄纚而

髽者毋雖齊衰初亦括髮與斬衰同故云去笄纚而髽髽上著括髮也斬衰婦人以麻為髽齊衰婦人以布為髽髽與括髮皆以麻布如著幓頭焉免亦然但以布廣一寸為異也禮又云婦人髽于室注於死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而髽也齊衰以上至笄猶髽髽之異於括髮者既去纚而以髮為大髽如今婦人露髻其象也疏婦人將斬衰者去笄而纚者喪服小記 去男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著笄纚則婦人將斬衰者亦去笄而纚可知也將齊

衰者骨笄而纚者齊衰男子始死素冠故婦人
亦骨笄而纚也不言斬衰婦人去纚而髽而但
云去笄纚而髽者專指齊衰婦人而言文略故
也齊衰以上至髻猶髽者謂從小斂著未成服
之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著
成服之髽以代之也括髮與髽皆如著幓頭而
異為名者以男子陽外物為名而謂之括髮婦
人陰內物為稱而謂之髽也賈疏又曰髽有二
種一是未成服之髽即士喪禮所云將斬衰者
用麻將齊衰者用布是也二者成服之後露髻
之髽是也皇氏分麻髽布髽露髻為三且曰三

年之內男子不恒免則婦人必不恒用布髽故
知恒露髻也愼居露髻之髽則有笄孔疏則曰
髽有二一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露
髻○賈疏又曰自齊衰以下至緦者皆免也又
曰自齊衰以下至緦皆布髽也孔疏曰大功以
下無髽楊氏曰其所用布之升數未聞○今按
素冠骨笄指齊衰之親而言非謂母喪也母喪
則男子笄纚括髮旣與父同婦人去笄而髽當
與男子同亦以文略故也○喪服小記云斬衰
括髮以麻爲母括髮以麻免而以布疏爲父小
斂訖括髮爲母小斂後括髮與父禮同自小斂

後至尸出堂子拜賓之時猶與父不異至拜賓
後子往即堂下位則異也若為父此時猶括髮
而踊襲絰帶于序東以至大歛而成服若母喪
於此時則不復括髮乃着布免踊而襲絰帶以
至成服○陳氏集說曰布而以免專為母言也
喪服小記又曰男子冠而婦人笄男子免而婦
人髽陳氏集說曰吉時男子有吉冠婦人有吉
笄若親始死男去冠女則去笄父喪成服也男
以六升布為冠女則箭篠為笄若喪母男以七
升布為冠女則榛木為笄故云男子冠而婦人
笄也男子免而婦人髽者言遭齊衰之喪當男

子着免之時婦人則髽其首也髽有二斬衰則
麻髽齊衰則布髽皆名露紒也○按雜記小斂
環絰公大夫士一也疏曰環絰一股而纏也士
素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉散帶又
曰親始死孝子去冠而笄纚至小斂不可無飾
士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加環絰
故云公大夫士也又檀弓叔孫武叔之母死旣
小斂尸出戶袒且投其冠括髮按袒括髮當在
尸未出戶之時而出戶然後始投冠括髮故子
游笑之然則小斂時着素冠明矣故陳氏曰斬
衰之喪親始死去吉冠而猶有笄纚將小斂乃

去笄纚着素冠小斂訖去素冠而括髮以麻云
云○按山陰陸佃曰士喪禮主人袒括髮衆主
人免于房袒括髮一人而已諸子皆免此亦誤
矣經所謂衆主〻人〻者指從父兄弟以下斬衰而
免則與齊衰無異為母雖齊衰而括髮則與父
禮同況斬衰而可免乎又既夕禮小斂後既馮
尸主人袒括髮絞帶衆主人布帶註衆主人齊
衰以下疏衆主人知非衆子者以其衆子皆斬
衰絞帶故知衆主人齊衰以下也先儒所說如
此分明何必別立異說以傷名教乎○檀弓曰
袒括髮變也慍哀之變也去飾去美也袒括髮

去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也疏曰袒衣括髮形貌之變也悲哀慍恚哀情之變也去其尋常吉時之服飾是去其華美也去飾雖多端惟袒而括髮又去飾之中最甚者也理應常袒何有袒時有襲時蓋哀甚則袒哀輕則襲哀之限節也方氏曰袒則去其衣括髮則投其冠衣冠者人之常服也故曰袒括髮變也發於聲音見於衣服而生於陰者此哀之常也及有感而慍以至於辟踊者陽作之也此其變歟故曰慍哀之變也○啓殯至于哭男子免婦人髽見既夕禮○司馬公書儀曰括髮先用麻繩撮髻

又以布為頭𦄍齊衰以下皆免裂布或縫絹廣寸婦人髽亦以細麻繩齊衰以下亦用布絹皆如幓頭之制自項向前交於額上卻繞髻如着幓頭也○朱子曰儀禮註疏以男子括髮與免及婦人髽皆如着幓頭然幓頭如今之掠頭編子自項而前交於額上卻繞髻也免或讀如字謂去冠藍田呂氏曰免以布為卷幘以約四垂短髮而露其髻於冠禮謂之鈌項鈌同頍冠者必先着此鈌項而后加冠故古者有罪免冠而鈌項獨存因謂之免者免以其冕弁之冕其音相亂故改音問也

設小斂牀 止掩首及足也

按禮厥明陳衣于房南領西上絞橫三縮一廣終幅析其末註絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮縱也橫者三幅縱者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三疏厥明對昨日始死之日為厥明此陳衣將陳并取以斂皆用篋是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西堦是也云絞所以收束衣服為堅急者此總解大小斂之絞若細而分之則別故鄭註喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用

之以為堅之意也凡絞紟皆用布不言長短者人有長短不定取足而已又曰緇衾赬裏無紞註紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也䟽斂衣或倒者惟祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別於前後也者被本無首尾生時有紞為記識前後恐前後互換死者一定不復別其前後可也云凡衾制皆五幅也者此無正文喪大記云紟五幅無紞衾是紟之類故知亦五幅也陳氏曰無紞謂被頭不用組紐之類為識別也又曰祭服次散衣次凡十有九稱註祭服爵弁服皮弁服䟽凡

陳斂衣先陳絞紟於上次陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紟次陳君襚祭服所以然者以絞紟為裹束衣故皆絞紟為先但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在內大斂美者在外也襲時美者在外是三者相變也又註散衣褖衣以下袍繭之屬疏袍繭有著之異名同入散衣之屬也又註十九稱謂祭服與散衣疏士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使充十九取天地終數為斂衣稱數尊卑共為一節也 餘并詳見上文 又

按喪大記曰小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席註簟席竹席也又曰小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列註布絞縱者在橫者之上縱者一幅橫者三幅每幅之末析爲三片以便結束皆一者君大夫士皆一衾衾在絞之上紟單被也不在列不在十九稱之數也儀禮陳襲事則西領南上小斂大斂則南領西上喪大記小斂則西領北上大斂則西領南上此爲不同可疑者又按士冠禮疏一喪大

記與士喪禮陳衣或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故也是西領南領凶禮所爲故記者或錯記之歟○今按所鋪之序則曰絞紟衾衣蓋紟在絞之上衾在紟之上散衣在衾之上祭服在散衣之上也但大斂則祭服在衾之上耳檀弓子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位陳氏曰飯於牖下時尸在西室牖下南首也斂者包裹斂藏之也小斂在戶之內大斂出在東階未忍離其爲主之位也主人奉尸斂于棺則在西階矣方氏曰斂以収斂其尸爲義以衣衾之數有多少故有大小之名也

衣或顛止不倒

上衣即祭服也以後世言則公服是也詳見上文

執事者止乃去之

既夕記小斂辟奠不出室註未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之

侍者盥水止小斂牀上

按禮士盥二人以並東面立于西階下註立俟舉尸也疏舉尸謂小斂從襲牀遷尸於戶內服上又曰布席于戶內下莞上簟註有司布斂席也又曰商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美

者在中註疏見上又曰士舉遷尸反位註遷尸於服上反位者反西階下位也○今按士二人盥手而立於西階下待有司布斂席商祝布絞衾衣然後舉遷尸於服上今家禮無此節次盖略之也

先去枕 止 兩肩空處

舒伸也方言凡展物謂之舒絹縑也疊衣衣之摺疊者藉首以代枕也兩端指衣之領及裔也

又卷衣 止 餘衣掩尸

脛按韻書胻也腓腸前骨也又曰腓足肚也盖自脛以下衣之長所不及處故又卷別衣以夾

之使之正方也

左衽不紐

喪大記小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐

註左衽衽鄉左反生時也疏曰衽衣襟也生向右左手解抽帶便也死則襟向左示不復解也結絞不紐者生時帶並為屈紐使易抽解死時無復解義故絞束畢結之不為紐也儀禮設牀第于兩楹之間衽如初有枕註衽寢卧之席也亦下莞上簟又曰士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾註侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也疏侇之言尸也者尸之衾曰夷

衾尸之牀曰夷牀并此侇尸不作移字皆作侇
者侇人傳作之故鄭註喪大記皆是依尸為言
也憮用夷衾者初死用大斂之衾覆尸今既小
斂則大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以
覆尸喪大記小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁
猶冒也疏冒緇質長與手齊赬殺掩足此作夷
衾亦如此上以緇下以赬連之乃用此色與
形制同而連不連則異也集說夷衾亦上齊手
下三尺繒色及長短制度如冒之質殺裁猶製
也賈疏又曰喪大記惟言含一牀襲一牀大小
斂不言牀者以大小斂衣裳多陳於地故不言

牀襲衣裳必今時須濾水又須以氷寒尸故並
須牀也丘氏曰按儀禮有卒斂徹帷之文無有
未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說盖本
温公書儀也今擬若當天氣暄熱之時死者氣
已絶肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂爲
是故增入掩首結絞於裏衾之下而於大斂條
舉棺入置堂中儀節下去掩首結小斂絞云今
按含襲並在南牖下而用牀小斂在户内旣斂
遷尸于堂用牀大斂在阼階亦旣斂遷尸于兩
楹間用牀家禮則襲後遷尸牀于堂中間小斂
則在尸南用牀大斂則在尸牀西與入棺同一

節其節次甚略豈以古今堂室異制而遷動之難故如此歟○小斂後當服未成服之麻斬衰苴絰而要絰散垂三尺齊衰牡麻絰亦散帶垂三尺斬衰婦人亦苴絰帶齊衰則牡麻絰帶但帶不散垂至成服日絞帶之散垂者見禮疏家禮無此一節○丘氏儀節曰家禮卷首圖有散垂至成服乃絞之説而家禮無有所謂未成服而先具要絰者故據禮補入云云

主人主婦憑尸哭擗

拊心曰擗禮主人西面憑尸踊無筭主婦東面憑亦如之註憑服膺之

凡子於父母憑之止於昆弟執之
喪大記文其間脫妻於夫拘之一句陳氏曰憑之者身俯而憑之執之者執持其衣奉之者捧持其衣撫之者撫按之也拘之者微牽引其衣也皆當尸之心胸處也又曰凡憑尸興必踊陳氏曰憑尸之際哀情切極故起必為踊以泄哀也

凡憑尸父母先妻子後
亦喪大記文陳氏曰謂尸之父母妻子也尊者先憑卑者後憑

男子斬衰止婦人髽于別室

既夕記既憑尸主人袒括髮絞帶衆主人布帶註衆主人齊衰以下也疏小斂于户内訖主人袒括髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之按喪服苴經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞帶故知衆人齊衰以下也至緦麻首皆免也禮主人衆主人于房婦人于室註于房于室釋括髮髽宜於隱者疏男子括髮與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故於室内尸西皆於隱處為之也

今家禮皆云于別室者亦以堂室異制故也五世袒者記大傳四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣疏上自高祖下至已兄弟同承高祖之後為族兄弟為親兄弟期一從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻其四世而緦服盡也五世則袒免而無正服減殺同姓六世則不復袒免雖同姓而已故親屬竭陳氏曰五世已無服但不忍遽絕之故不襲不冠為之肉袒免冠以變其吉同姓之恩至此無減殺也六世則親盡矣窮而殺殺而竭不變吉可也陳氏集說曰括髮當在小斂之後尸出堂

前主人為將奉尸故袒而括髮耳

去冠㧜

冠婦人有冠說見上㧜義未詳按㧜摠髮之具非常着之物今曰去冠㧜去則是常着者嘗見宋人詠義入春聽圖詩曰雲鬢半嚲犀㧜偃是㧜亦首飾也蓋以犀角為之〻蘇子瞻詩曰溪女笑時銀櫛低註於潛女首飾亦名蓬沓然則世俗固已擲㧜名首飾矣

入門詣柩前止哭盡哀

自外來故再拜丘氏儀節則四拜按小記及奔喪無詣柩前再拜之文或問孝子於尸柩之前在喪禮都不拜如何朱子曰想只是父母在生時子孫欲拜亦須俟其起而衣服今恐未忍以神事之故亦不拜今案禮有再拜之文恐或因俗

乃就東方止如始喪之儀

按禮已殯而來者無[illegible][illegible][illegible]踊盡哀殯之前而來當與在家同不得減殺也記一節未指言未

殯之前而來者

請殯東面止如小斂之儀

按奔喪禮升自西階殯東西面哭盡哀括髮袒疑東字下闕西字也此一節泛指言已殯而來者

明日後日朝夕哭猶袒括髮

按奔喪於又哭括髮袒成踊於三哭括髮袒成踊三日成服註又哭明日之朝夕一哭又其明日之朝夕拊心曰擗跳躍曰踊三跳為一踊三日自又哭而言也詳見奔喪條下

尊長坐卑幼立

卑幼指言主人之行以下將設奠故立也

卑幼者皆再拜

按禮奠祝與執事為之無拜奠之文家禮恐或

因俗丘氏謂卑幼皆拜而孝子不拜然衆子亦
當不拜也
乃代哭不絶聲
禮乃代哭不以官注代更也孝子始有親喪悲哀
憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絶聲而已人
君以官尊卑士賤以親踈為之三日之後哭無時
疏喪大記君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣
壺士代哭不以官註云自以親踈哭也壺漏器也
人君有縣壺為漏刻分更代哭法三日之後哭無
時者禮有三無時之哭始死未殯哭不絶聲一無
時殯後葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思

憶則哭是二無時既練之後在堊室之中或十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝夕有阼階下哭唯此有時無無時之哭也陳氏曰代哭不以官者親疎之屬與家人自相代也

大斂

禮曰止以三日為之禮也

記問喪曰或問死三日而后斂者何也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦已以成矣親戚之遠

者亦可以至矣是故聖人爲之斷決以三日爲之禮制也註此記者設問以明三日而斂之義

方氏曰始死而未忍斂之者孝子之心存乎仁也三日而必斂之者聖人之禮制以義也

今貧者 止 無傷也

朱子曰三日便殯了又見得防慮之深遠今棺以用漆爲固要拘三日便殯亦難

陰陽拘忌

謂拘忌陰陽家之說如時日不利之類

衾用有綿者

喪大記小斂大夫士皆用複衣複衾大斂大夫

士猶小斂也註複有綿纊者然則小斂用複亦有綿者今家禮獨於大斂言用有綿者盖互文也○丘氏曰按家禮小斂條厥明陳小斂衣衾其註下備書布絞縱橫之數又於設奠具麻之後設小斂床布絞衾衣其註下文備書布絞先後之序至於大斂條止書陳大斂衣衾而註下無布絞之數惟云衣無常數衾用有綿者所謂衣者即乃大斂條下卷以塞空缺者也所謂衾者即舉棺條下垂其裔于外者也皆非用以斂者也且此後并無設大斂布絞衣衾之文而乃大斂條下註所云掩首結絞者盖以小斂時來

掩其面未結其絞至是始掩而結之所謂結絞者絞謂結小歛之絞耳註中所謂衩衾亦謂衩向置于棺內其裔之外垂者也由是觀之家禮無大歛之絞明矣惟卷首有大歛圖其布絞之數亦與附註所引高氏說不同盖非家禮本文也竊意家禮本書儀盖合兩歛以為一小歛雖布絞而未結至將入棺乃結之以是以入棺即為大歛也温公非不知古人大小歛之制盖欲從簡以便無力者耳然君子不以天下儉其親有力者自當如禮大歛絞數用縱一橫五而歛之於床歛訖舉以入棺別用衣塞其空處而以

衾之有綿者裹之斯得禮意矣若夫無力者不得已如家禮只一小斂亦可

高氏曰 止 堅之急也

喪大記布絞縮者三橫者五絞一幅爲三不辟臨川吳氏曰絞一幅爲三不辟者辟讀如闢闢也蓋小斂之絞縮一橫三者曰一曰三皆以布之全幅爲數也大斂之絞縮三橫五者曰三曰五皆以布之小片爲數也橫絞之五旣是以兩幅之布通身裁開爲六片而用其五片矣縮絞之三亦是以一幅之布裁開其兩端爲二但中間當腰處約計三分其長之一不剪破耳其橫絞八片皆夾小故結束處不用更辟裂之也若小斂橫縮之絞是全幅之布則其末須是剪闊爲三方可結束也但其剪開處不甚長非如大斂之縮絞三分其長之二皆剪開也終五幅者盖布五幅聯合爲一如今單布被斂衾直鋪布衾橫鋪斂時先緊捲布衾以包裹斂衾然後結束綵絞之三縮絞結束畢然後結束橫絞之[illegible]也○丘氏儀節曰按家禮本註無大斂之

文止是祔註引高氏說緇者三蓋取一幅布裂為三片也横者五蓋取二幅裂為六片而用五也世俗不察乎此而惑於卷首圖註徃徃以横者五為五全幅遂至無幅两端各析為五片間有用高氏說者亦不知直幅裂八三分之二及横幅通身裁開之說今引吳氏此說廣行禮者有據去○今按家禮圖註誤為謬誤而附註高說亦不詳細說破實知丘氏之說故詳載两說于此使有所考云○陳氏集說曰紟五幅用以舉尸者非是

衾二一覆之一藉之

士喪禮大斂衾二喪大記大斂布紟二衾君大夫士一也註小斂一衾大斂又云一衾也

楊氏復曰 止 横者五

䟽紟不在筭者鄭去紟今之單被也以其不成稱故不在數內不必盡用者周禮守祧職云甚遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也小斂衣數自天子達者喪大記君大夫小斂以下同云十九稱則天子亦十九稱也大斂則士三十稱大夫五十稱君百稱故云大

斂則異矣並詳見上文

兩凳

凳丁鄧切字林牀屬

卑幼則於別室

卑幼指卑幼之喪

侍者先置止四外

禮帷堂婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒註袒大斂變也不言髮免括髮小斂以來自若矣士盥如初註在西階下疏亦如小斂時又曰布席如初註亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為小南又曰商祝布絞紟衾衣

美者在外又曰士舉遷尸復位主人踊無筭卒歛徹帷主人馮如初主婦亦如之註士舉遷尸謂從户外夷牀上遷尸於歛上又曰主人奉尸歛于棺踊如初乃蓋○按大歛一節如此今家禮則並大歛入棺為一節蓋略之也丘氏有儀節可考。

周人殯于西階之上止少西而已

孔子曰夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也陳氏集說曰猶在阼猶賓之者孝子不忍死其親殯之於此示猶在阼

階以為主猶在西階以為賓客也在兩楹間則是主與賓夾之故言與而不言猶也方氏曰夏后氏殯於東階之上者亦不忍賓之爾故曰即猶在阼也殷人殯於兩楹之間若將賓之矣故曰則與賓主夾之也周人殯於西階之上者則若賓之矣故曰則猶賓之也凡此皆以其世漸文而殯死之所愈遠而已应氏曰阼階在東賔位在西大斂與殯一在東一在西是為兩處則為兩事亦明矣家禮從簡省止於大斂條下云舉棺入置于堂中少西而註引溫公說周人殯于西階之上今堂室異制但于堂中少西而已

則固以殯為言矣惟乃大斂註下云古者大斂而殯旣大斂則累墼塗之其意盖謂古人大斂旣畢即殯于坎中而塗之即註所謂置棺于坎而塗之之謂殯也今世雖不塗棺而奉尸入棺亦殯也然大斂旣畢即擧尸入棺雖曰二事而實同日行之故通解雖分大斂與殯為兩節而陳大斂殯具並作一節書之此亦可見

今世俗止僧舍

殯於阼者不忍賓之也殯於兩楹者雖已離主位而猶未至於賓位也周人之殯於客位猶未免為世道之降而至殯之僧舍此何義乎世俗

之所為有不忍言者盖如此

侍者止結絞

小斂時未掩未結以俟復生至是始掩結

舉尸納于棺中

丘氏曰喪大記小斂于戶內大斂于阼云云又曰君將大斂小臣布席商祝布絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上疏曰小臣鋪席者謂下莞上簟簇於阼階上供大斂也商祝喪祝也鋪絞紟衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸也上喪祝之屬也將舉尸故先盥手盤上也斂上謂斂處按此則大斂不在棺中可知矣世俗吞

知卷首圖非朱子本意兆往擬其說就棺中入
歛殊非古禮況棺中還□不結絞甚難讀禮者細
考之

實生時所落 止 于棺角

喪大記君大夫鬊爪實于角中士埋之謂平生
所積髮及爪也 角旁之四隅也 士賤故以物盛而埋之
也蓋君大夫實于棺角士則埋之皆古禮然矣
一爪一髮亦父母遺體貴賤有殊恩愛則一別
埋于地情所未忍
謹勿以 止 啓盜賊心

漢書張釋之傳文帝至霸陵意悽愴悲懷顧謂

群臣曰嗟乎以北山石為槨用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其中無可欲雖無石槨又何戚焉帝悟遂薄葬不起山墳顏師古曰斮斬也陳施也紵絮可以紵衣之絮也斮而陳其間又從而漆之也有可欲謂多藏金玉而厚葬之人皆欲發取之是有間隙也無可欲謂不置器備而薄葬人無欲攻掘取之故無憂慽也錮謂鑄塞也云錮南山者取其深大假為喻也劉向傳向諫成帝營陵太奢曰易曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨棺槨

之作自黃帝始黃帝葬於橋山堯葬於濟陰舜
葬於蒼梧丘隴皆小葬具甚微禹葬會稽不改
其列殷湯周文武皆無丘隴之處此聖帝明王
遠覽獨慮無窮之計也周公武王之弟也葬兄
甚微孔子葬母於防墓而不墳季子葬子於嬴
博穿不及泉歛以時服孔子以為合禮仲尼孝
子延陵慈父舜禹忠臣周公弟弟其葬君親骨
肉皆微薄矣非苟為儉誠便於體也吳王闔閭
違禮厚葬越人發之秦之五王皆大作丘隴多
其瘞藏咸盡發掘暴露甚於棺槨之麗珍寶之
藏無如秦始皇之盛項羽既發之牧兒又燒之

豈不哀哉是故德彌厚者葬彌薄知愈深者葬愈微無德寡知其葬愈厚丘壟彌高發掘必速由是觀之明暗之效葬之吉凶昭然可見矣○紆著同右記古人薄葬之由以發明家禮之義○莊子曰儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之何若小儒曰未解裙襦口中有珠詩固有之曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲接其鬢壓其顪儒以金椎控其頤徐別其頰無傷口中珠林希逸曰自上語下曰臚青青之麥生於陵陂者賦墓田也生不布施死何含珠爲者譏富者也接其鬢以下大儒教小儒之

語接擫也壓擪字同以手擫之也顪許穢反頤下也控其頤者控開其頤也別亦開也言歌此詩教其徒徐取其珠而欲無所損也○莊周此說雖寓言以譏一時游說之士借詩書聖賢之言以文其姦者其言發塚之狀極其凶巧故亦錄於此以爲孝子愛親者之戒

収衾止次掩右

首不忍先掩者小斂未掩首之餘意也衣不忍先右者亦小斂未結絞之餘意蓋左衽故也

主人主婦止盡哀

禮主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在肂中

斂尸所謂殯也䟽先以棺入肂中而乃奉尸入棺中也按禮入棺後無憑哭之文而家禮云帷者以大斂入棺爲一節故憑哭在入棺之後

旣大斂則累墼塗之

墼磚之未燒者○朱子殯長子墼就寒泉庵西向殯掘地深二尺闊三四尺內以火磚鋪砌用石灰重重徧塗之棺木及外用土磚夾砌將下棺以食五味奠亡人次子以下皆哭拜諸客拜奠次子代亡人答拜盖兄死子幼禮然也又曰古者棺不釘不用漆粘而今灰漆如此堅密猶有蟻子入去何況不使釘漆此不可行按禮掘

肂見衽註肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束疏肂訓為陳謂陳尸於坎檀弓周人殯於西階之上此殯時雖不言南首南首可知未葬以前不異於生皆南首惟朝廟時北首必北首者朝事不背父毋以首向之故也引喪大記者畢盡也四面及上盡塗之如屋然大夫不得四面但逼西序以木幬覆棺不暨棺者欑中狹小裁取容棺但欑

木不及棺而已(暨及也)士見其不要於上塗之云帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同用漆者塗合牝牡之中也君棺蓋每縫為三道不要每道為一條皮束之大夫士降于君也大夫有漆士無漆引以證經建與衽之義也楊氏曰今按古者棺不用釘鑿棺蓋之際以衽子連之其形兩端大而中小所謂小要也見衽者衽出見於平地建深淺之節也○陳氏曰輴盛柩之車也殯時以柩置輴上欑猶叢也叢木于輴之四面至于棺上也塗以泥塗之也大夫之殯不用輴其棺一面貼西序之壁而欑其三面上不為屋形

但以棺衣覆之幬覆也塗不暨棺者大夫殯衽
而去棺近所塗者僅僅不及于棺而已士殯掘
建以容棺建即坎也棺在建中不設其蓋縫用
衽處其衽以上亦用木覆而塗之帷幃也貴賤
皆用帷惟朝夕之哭乃褰舉其帷耳○按攢一
作菆檀弓天子之殯也菆塗龍輴疏菆叢也菆
塗謂用木叢棺而四面塗之也○按檀弓棺束
縮二橫三衽每束一註陳氏曰古者棺不用釘
惟以皮條直束之二道橫束之三道衽形如今
之銀則子兩端大而中小漢時呼為小要不言
何物為之其亦木乎衣合縫處曰衽以小要連

合棺與蓋之際故亦名衽先鑿木置衽故然後
東以皮每束處必用一衽故衽每束一也

擇朴陋之室 止 喪次

禮居倚廬註倚木爲廬在中門外東方北户䟽
北户者以倚東壁爲廬一頭在北北户向陰至
既虞之後柱楣翦屏乃西向開户

寢苫枕塊

禮注苫編藁塊墡也䟽孝子寢臥之時寢於苫
以塊枕頭必寢苫者哀親之在草枕塊者哀親
之在土云苫編藁者鄭因時人用藁爲苫而言
編藁也墡墣也

不脫絰帶

禮註哀戚不在於安疏曰去不脫絰帶者冠衰自然不脫以其絰帶在冠衰之上故舉絰帶而言也

不與人坐焉

曲禮有喪者專席而坐註專單也呂氏曰專席不與人共坐也

齊衰寢席

此指齊衰之親而言按禮註斬衰倚廬齊衰堊室大功有帷帳小功緦麻有床第可也又按記間傳父母之喪居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶齊

衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也注芐蒲之可為席者但翦之使齊不編納其頭而藏於內也喪大記父母之喪居倚廬不塗寢苫枕塊非喪事不言疏曰倚廬者於中門之外東墻下倚木為廬也不塗者但以草夾障不以泥塗飾之也是居母之喪亦與斬衰無異也芐音下

大功止復寢

按喪大記期終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內然父在為母者又持心喪三年

婦人止別室

喪大記婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸

註練後乃歸夫家也

右考證乃

先生晩年之所撰也斯文不幸未克卒業判書

金公演說冬來以所藏家禮冊子上有 先

生筆跡者 先生在江界時手書也於是裒

而合之初喪儀之祝以上則從本藁以下則

從冊頭所錄叢錄者得紙閱得爲全書吁亦

不幸中幸也已 先生亦嘗謂此編於關西

草成而燬於兵下冊頭所錄只存其梗槩故

此諸本參商前後詳略殊大相不同然皆出於先生之手則是書之成始成終豈偶然而已

家禮考證卷之六

家禮考證卷之七

成服

既夕禮大斂既憑尸既殯主人脫髦三日絞垂

註成服日絞要絰之散垂者按絞垂一節當在此時也

五服

五服之服字義屬也從也謂服從也

朝哭

即朝夕哭也

相弔如儀

按丘氏儀節是日夙興五服之人各服其服執杖首要絰首絞其麻本之散垂者男位於柩東西向

女位於柩西東向各以服為次哭盡哀相弔諸子孫就祖父前及諸父前跪哭皆盡哀又就祖母及諸母前哭亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前如男子之儀主人以下就伯叔母前哭亦如之訖復位按此儀出大明集禮今採補入云云○今按家禮但曰哭弔如儀而不載其儀節故錄在於此

生與來日死與往日

見曲禮集說曰與猶數也成服杖生者之事也數死之明日為三日斂殯死者之事也從死日數之為三日是三日成服者乃死之第四日也戴氏曰死者日遠亡者日忘聖人念之故三日而殯死者事也以往日數三日而食生者事也以來日數其情哀矣聖人察於人情之故而致

意於一門二日之間以此教民而猶有朝祥暮歌者悲夫

絞帶

象葦帶也見衛靈公子張書紳下註

婦人止六袖長裙蓋頭

見楊氏說大袖等制詳見補註下父喪成服以六升布為冠女則簪篠為簪若母男以七升布為冠女則榛木為簪蓋頭即伊川所謂蒙頭也

適博四寸

搏他本作博

衰服斬衰止女子子

曲禮註當室謂為父後者世婦君之世婦曲禮註女子子事言子者别於男子也疏賈疏則又

如字以下予
予放楊氏解

三祠

祠下贅

又校屨一節止向外納之也

朱子曰菅屨疏屨今之下可言皆以証責撫之斬
衰用今草鞋齊衰用麻鞋可也纖鞋太帝所

蓍者左傳扉屨草屨也讀者菲通作菲草屨
日菲方曰不借方言扉粗屨也綠作曰屨麻作

曰扉衰註謂之管屨
曲禮之屨註或為菲

魯莊公止服大功

按檀弓或曰也魯人嫁故為之服姊妹之服或曰
外祖母也或為之服許由魯而嫁故魯君為之

服出嫁姊妹大功之服禮也或人既又知此二
姊乃莊公舅之妻而以為外祖母又不知外祖

母服小功而以人則為
外祖母之服其亦甚矣

小功

當添女爲姊妹之子

適婦不爲舅後者也

小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功註禮舅姑爲適婦大功爲庶婦小功今此言不爲後者以其夫有廢疾或他故不可傳重或死而無子不受重者故舅姑以庶婦之服服之也

緦麻

當添甥爲舅之妻麻指註帶謂服經首絰

同爨緦今從禮記可許

檀弓曰嫂叔之無服也蓋推而遠之也註嫂叔之分雖同居亦恐在義爲可嫌故推而遠之不相爲服

劉氏止用不得

朱子亦有此說豈於全可八 叢書道問○東與漢書曰補

乘樸馬 止 素轎

男子。乘樸馬婦人素轎

凡重喪 止 終其餘曰

喪服小記除喪者先重者易服者易輕者 註男子重在首婦人重在腰凡所重者有除無變故雖卒哭不受輕服直在小祥而男子除首經婦人除腰經此之謂除喪者先重也易服者謂先遭重喪後遭輕喪而變易其服也此言先是斬衰虞而卒哭已變葛經葛經之大小如齊衰之麻經今忽又遭齊衰之喪齊衰腰首經皆牡麻牡麻重於葛也服

宜從重故男不變首女不變要以其所重也但以
麻易男要女首而已故云易服者易輕者也若未
虞卒哭則後喪不能變○雜記有父之喪如未沒
喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服
註母在父亡亦不爲而値父之二祥則不得服祥服諸父
昆弟之喪如當父母之喪其除昆弟之喪也皆服
其除喪之服卒事反喪服者謂門外設哭之位室
入墓卒哭其出改服即位如始即位之禮註入墓者
哭之明日之朝着己奔喪之服入墓哭墓畢而
出乃既已奔喪之服着新免者乃成服之服而即
非日始塋前哭之位如始聞喪哭位之禮也○

曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啓及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於賓遂修葬事其虞也先重而後輕禮也註同謂喪父母或祖父母之喪自啓及葬不奠謂不奠入也次者大門外之右平生待賓客之處極至此孝子悲哀極至暫停舍為父喪在殯故不得為母伸哀於可次之處故經曰不哀次停也返葬而及於父殯設奠其告語於賓以明日啓父殯之期告之後遂修營葬父之事也葬是奪情之事故先輕奠是奉養之事故先重也虞祭亦奠之類故亦先重

唐前上元元年

上元肅宗年號後
肅宗亦稱上元

朝奠正公篇

檀弓朝奠日出夕奠逮日 註逮日及日之未落也

象朝夕之食生死如事生之意朝就靈座夕就靈

寢象生時也

入就靈座

座補註作牀恐是

婦之喪 正 奔哭同

雜記曰云云祔於
則舅主之

涓

知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔 曲禮

横焉

懭 集

醑酒 止留鍚

留名刺在嵬前也 醑酹也祈嘗而

拜瘡

奔喪記九拜實皆就賓之位而拜之竟其己之位而哭踊也

高氏曰 亦孝子禮

醑字作奠字看 又答禮並從高氏說

聞喪奔喪

奔喪曰以哭答使者盡哀問故又哭盡哀雜記奔服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人皆成之親者終其麻帶絰之日數註若聞訃未及服麻而即奔喪者以道路既近聞死即來既至主人未行小斂故未成絰小功以下為疏值主人成服之節則與主人皆成之大功以上為親雖值主人成服絰其日數

日行止辟害也

父母則星行星舍記見禮

入門止就位哭

詳見小斂下掛衣說

奠家止如初

奔喪云拜賓延位成踊賓出主人拜送于門外

延位

喪側無子孫

喪大記在竟內則俟之在竟外則殯葬可也

齊衰止為位而哭

張子曰為位者為位哭也然亦有神位語類

望鄉而哭

降服則大功亦望而哭記

為人所拘

捐 骨音 穿也

按古者止可也

曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日註今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮者云啟用遠某日此大夫禮士賤職褻時至事暇可以祭則於旬初即筮旬內之日主人告筮者云用近某日

后土

丘氏補註改后土爲土地之神

山脚低卸

馬鞍鞍謂之鞍韀汴陝以下淺語也

世俗 止 不見而已

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之不得見也云云見檀弓

下些

帳猶供張之張凡鋪陳器物總謂之供帳故此詠席倚卓之類以一帳字包之下字上下之下

既夕禮 止 黍稷麥

三字連文質四字儀禮文容及麥八字劉氏引鄭注

柳車

柳聚也諸飾之所聚也

扎

扎系同纏束也

帷㡃

㡃喪大記作荒蒙也在傍曰帷在上曰荒皆所以衣柳也君龍帷黼荒大夫畫帷畫者畫為雲氣也士布帷布荒謂白布不畫也

以木爲筐止洭搭

筐字可疑夏官節僕大喪持翣註疏作匡字是也黼斧形黻兩己相背形如亞格式也格階級也

發引

引引柩車之索○曾子問孔子稱老聃之言曰夫

柩不蚤出不莫宿見星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不令親痁患註痁病也

輁軸 輁巨恭切 軸特輪者

日晡上祖奠

顔師古曰祖者送行之祭因享飲焉昔黄帝之子累祖好遠遊而死故後人祭之以爲行神祭道神曰祖風俗通曰祖祖也今人謂餞行曰祖道檀弓曾子曰祖者且也

加楔

楔柱也

商祝

祝三大祝小祝商祝

布磚

甓未烧磚者磚已烧者塼同

防墓

孔子父墓在防故奉母喪以合葬見檀弓

豐碑

喪大記凡窆用綍去碑負引鄭氏曰豐碑大木形如石碑於槨四角樹之天子六綍四碑諸侯四綍二碑大夫二綍二碑士二綍無碑檀弓註豐碑天子之制桓楹諸侯之制孔氏曰豐大也用大木為碑穿鑿去碑中之木使之空於空間着鹿盧兩頭各入碑木以紼之一頭係棺緘以一頭

繞鹿盧旣訖而人各背碑負紼末頭聽鼓聲以漸却行而下之也桓楹不似碑形如大楹通而言之亦曰碑鄭亭表曰桓如今之橋旁表柱也諸侯二碑兩柱為一碑而施鹿盧故鄭云四桓也喪大記又曰君命無譁以鼓窆大夫命毋哭士哭者相止也按韻會鹿盧圓轉木也

其反如疑

孔子曰其往也如慕其反也如疑見檀弓

饋食止哭于堂

進食曰饋奠即饗也

有吊者拜之如初

檀弓註賓之吊者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓吊畢而出主人送于門外遂適殯宮即先時所殯正寢之堂也此反哭之吊檀弓弁経葛而葬

與神交之道也有敬心焉註居喪時冠服皆純凶至葬而吾親托體地中則當以敬禮之必接於山川之神也於是以素絹為弁如爵弁之制以葛為環絰亦着以送葬不敢以純凶之服交神者示敬也檀弓殷既窆而弔周反哭而弔孔子曰殷既慤吾從周註孔子謂殷禮太質慤者蓋親之在土固為可哀不若求親於平生居止之所而不得其哀為已甚也故弔於墓者不如弔於家者之情文為兼盡故欲從周也

虞祭

檀弓註虞猶安也

主人之左

吉禮尚左凶禮尚右者陰陽之義也見朱子大全序類傳

序

粢盛醴齊

祭祀之飯曰粢盛饗音香祭而神歆之也左傳註黍稷曰粢在器曰盛醴酒二宿者周禮謂醴齊酒以度量節作者謂之齊

三祭於茅束上

郊特牲縮酌用茅明酌也註縮泲也謂醴齊濁泲而後可斟酌故云縮酌也用茅者以茅覆藉而泲之也周禮三酒一曰事酒為事而新作者

其色清明謂之明酌言欲泲醴齊則先用此明酌和之然後用茅以泲之也○檀弓既窆主人贈而祝宿虞尸註祝先歸而肅虞祭之尸矣肅讀為宿進也男則男子為尸女則女子為尸尸之為言主也不見親之形容心無所係故立尸而使之著死者之服所以使孝子之心主於此也禫祭以前男女異尸異几祭於廟則無女尸而几亦同矣小牢禮云某妃配是男女共尸○虞而立尸有几筵註葬則親形已葬故虞祭則立尸以象神也大斂之奠雖有席而無几此則設几與筵相配也

玄酒

禮運玄酒在室註太古無酒用水行禮後王重古故尊之名爲玄酒祭則設於室內而近北也又云玄酒以祭註每祭必設玄酒其實不用之以酌

成事

祭以吉爲成卒哭之祭乃吉祭故也○小記赴葬者赴虞三月而後卒哭註赴者急疾之義謂家貧他故不得待三月而葬者旣疾葬亦疾虞以安其神惟卒哭則必俟三月耳○雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫註祭吉也卒哭以後

為吉祭故祝辭稱孝子或孝孫自虞以前爲凶
祭故稱哀○家禮祔祭稱孝子○喪大記旣卒
哭弁絰帶註素弁加環絰而帶則仍是要絰也
環絰一股兩纏也○卒哭丈夫去麻帶服葛帶
而首絰儀禮婦人以葛爲首絰而麻帶不變

祔

檀弓註孝經曰爲之宗廟以鬼享之孔子善殷
之祔者以不忍於鬼其親也

祖妣二人止以親者

喪服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親
者註三人或有二繼也親者謂舅所生母也

祔于王父止不配

配謂以妣配考尊指祖考雜記○小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食本文旁親無後者以其班祔○雜記凡主兄弟之喪雖疏亦虞之註疏指小功緦麻疏服之兄弟也彼無親者主之而已主其喪則當為之異虞祔之祭也

適于某考止祔事于先考

先考指亡者某考指祖考

練服為冠

楊氏曰練冠者以練布為冠

黲布

黲淺青黑色

彈琴而不成聲

喪服四制祥之日鼓素琴無添飾也陳氏曰記曰祥之日鼓素琴不為非而歌則未為善者琴自外作歌由中出故也鼓素琴所以散哀

縞冠素紕

縞生絹素熟絹冠與卷身皆用縞但以素緣之耳縞音杲朱子曰白經黑緯曰縞

檀弓曰始死止反而息

親始死孝子匍匐而哭之心形皃屈如急行道

極無所復去窮急之容也瞿瞿眼目速瞻之貌

如有所失而求覓之不得然也皇皇猶栖栖也

親歸草土孝子心無所依托如有望彼來而彼不至也慨然慨嘆日月若馳之速也廓然情意寥廓不樂而已望望徃而不顧之貌慨慽恨之意息猶待也不忍決忘其親猶且行且止以待其親之反也

雜記 止 三年憂

不怠哀痛之切雖不食能自爲以致其禮也解懈同倦也或讀如本字謂寢不脫経帶也憂憂戚憔悴

喪服 止 察焉

非仁者不足以盡愛親之道非智者不足以究

居喪之理非强者不足以守行禮之志一說理

治也謂治斂殯葬祭之事唯智者能無悔事也

檀弓曰大功止可也

業者身所習如學舞學射學琴瑟之類廢之者

恐其忘哀也誦者口所習稍暫為之亦可然稱

或曰亦未定之辭也誦謂詩書禮樂之文

疏衰

疏衰齊衰也

百官備止不言而事行者

王侯

扶而起止事行者

大夫士

扶而起止面垢而已

庶人

慰人父母曰疏

緬思也襄成也左傳克襄大事

慰人祖父母曰狀

慟音動韻會大哭又哀過動心痛病也傷也

有牲曰祭

曲禮疏天子之大夫以索牛士以羊豕諸侯之大夫用小牢士用特牲其喪祭則大夫亦得用牛士亦得羊豕故雜記云上大夫之虞也小牢卒哭成事附皆小牢是也ㄴ下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆小牢是也○王制庶羞不踰牲註葉氏曰庶羞常薦而踰牲犧於佰物

春薦止以鴈

見王制則薦ㅡ註祭有常禮有常時薦非正但遇時物即薦焉丅迴四時各一舉而已◎鄭氏曰內羞配食糝食酏羞羊臐豕膮皆有醢○李氏曰內羞穀物庶羞牲物○詩註俎所以載牲體羊臛曰臐豕臛曰膮皆香美之名

諏此歲事

註諏謀也

致齊於內止不茹葷

葷臭菜氣不潔也五葷韮蒜芸薹胡荽薤也○祭統散齊七日致齊三日以齊之凢十日致齊心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是也散齊不飲酒茹葷之類是也◎按大全朱子

答陳同甫書曰熹今年夏中粗似小康淡秋兩為鄉人所挽疏食請雨積傷脾胃遂不能食食亦不化云又自警編宋真宗東封太山車駕發京師上及百官皆疏食封禪禮畢上勞宰相王旦等曰卿等久食蔬不易旦等皆再拜馬知節獨進言疏食者惟陛下一人耳乇旦等在道與臣同次舍無不私食肉者於是旦等皆再拜曰誠如知節之言以此觀之則古人致齊不近酒肉甚明而今或忌齊飲酒食肉略無所忌恐未允合情禮也

月祭享嘗之別

天子七廟四廟月祭祧享嘗乃止

古人宗子止宗之正也

此答劉平甫書在朱子大全○曾子問若宗子有罪居於他國庶子為大夫其祭也祝曰云云攝主不厭祭不旅不假嘏不綏不墮祭不配註隆殺數之名也曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何子曰望墓而為壇以時祭若宗子死告於廟而後祭於室宗子死稱名不稱孝身沒而已註宗子無罪而去則廟主隨之

軒糝糕

糗餌糕也粉餈糍也內則作酏讀為餈見禮記軒內則細者為膾大者為軒註細縷切者為膾大臠切者為軒韻會切肉如藿葉也麋鹿田豕麕皆有軒內則糝餈同糕饑同內則羞糗餌粉酏註陸氏曰糗餌粉餈謂之羞則以甚美故也

欝鬯止達于墻屋

鬱鬯此天子諸侯之禮蕭香蒿淵泉求諸陰求諸陽

楊氏復 上失之矣

祭禮有特牲士少牢大夫二禮禮有朝踐饋食朝踐即朝事祭之日早朝所行之事燔燎羶薌見以蕭光是也饋食即饋熟之禮薦黍稷羞肝肺首心是也啐取內坳至齒爲嚌入口爲啐嘗也啐一說必飲也射義天子之大射謂之射侯射侯者射爲諸侯也大射諸侯之射鄉射鄉大夫之射諸侯之射必先行燕禮故亦謂之燕射卿大夫之射必先行鄉飲酒之禮蕤音樺

侑食

王藻飯飧飧以飲澆飯也禮食竟更作三飧以助飽實所謂三飯也曾子問註士祭尸九飯大夫祭尸十一飯諸侯十三飯天子十五飯祝侑尸食然所謂厭也

曾子問攝主不厭祭註攝主介子厭足饜飫之義謂神之歆享也厭有陰有陽陰厭者迎尸之前祝酌奠訖為主人釋辭於神勉其歆享此時在室奧陰靜之處故云陰厭陽厭者尸謖起也之後佐食徹尸之薦俎設於西北隅得尸之明白處故曰陽厭

受胙

論語通義云胙福也左傳歸胙于公國語作歸福皆謂祭肉左傳註申生歸所祭之酒肉于獻公詩註善其事曰工承猶傳也來讀曰釐賜也亦若賚引也長也

告利成

曾子問註利猶養也謂共養之禮已成也詩註

祝傳尸意告利成於主人也成畢也

歸胙

取歸賓俎之義

兄弟及賓迭相獻酬

酬指旅酬兄弟指同姓祭必擇賓賓一之衆賓無數

杅

杅盂同

親割毛血止右胖

胖音伴半體肉禮運註祭玄酒薦血毛腥俎三

者是法上古之禮

匾盂 匾音遍器之薄者

肉湆止鉶羹

湆音泣暗同禮記大羹註肉湆䟽云肉汁鉶如鼎而小和菜羹之器大羹者太古之羹也肉汁無鹽梅之和後王存古禮故設之亦尚玄酒之意

四時之祫止有不及處

諸侯立五廟考廟王考廟皆月祭之顯考廟高祖考太廟享嘗乃止

墓祭

樂書云三代以前未有墓祭至秦始出寢起於墓側漢因秦上陵皆有園寢見韻會寢字

滅裂

滅裂輕薄也

鮓

鮓側下切以鹽米釀魚爲葅

家禮考證卷之七

以後此房之後汝

得錢捧爲可讓債之自以爲責受本畓道標

物價與本任意使變先利後以是知爲

以置之外之賊而爲拜捨以錢於等計

七年度拾重室入畓於畓今後至

家列捨執爲事後段任無可手不之字

價錢子孫處還可丁年有加受

處置之地事　年七月初四日也

慶尚道　歲自　文慶書

旬日

丰